事物考

事物考卷五

盩厔王

禮儀

祭祀　王子年拾遺記曰庖羲氏使鬼物以致群祠以犧牲登薦百神則祭祀之始也

壇墠　書武王有疾周公爲三壇同墠黄帝内傳乃有築壇墠事是爲其制起自黄帝

木主　說文曰宗廟之木名曰祏曲禮曰措之廟立之主曰帝蓋廟所以藏主始爲廟即立主也

版位　宋詔王欽若脩製郊立天地版位貯以漆匣昇床覆以黄縑帕壇上四位以朱漆金字即今之

神位版也

木像　仙傳拾遺曰黃帝臣左徹因帝昇天乃刻木爲帝狀率諸侯而朝之此刻木像人之初也

金像　史記曰范蠡相越勾踐既雪會稽之耻乃乘扁舟泛五湖越王思之鑄金爲像則金人始于勾踐也漢世匈奴休屠王乃有祭天金人後世以銅鐵鑄佛像自勾踐始也

齋戒　黃帝内傳曰帝哲前蚩尤乃齋三日以告上帝此齋戒之始也　國朝洪武三年令禮部鑄銅人一高一尺五寸手執牙簡如大祀齋戒則書致

齋三日中祀致齋二日于簡上太常寺進古寺于齋所五年令諸衙門各置木齋戒牌刻文曰國有常憲神有鑒焉凡遇祭祀則設之

祝文　記云伊耆氏始為八蜡乃有祝文其文曰土反其宅水歸其壑昆蟲毋作草木歸其澤是也漢董仲舒有祝日食文亦本於此

封禪　史記曰封泰山禪梁父者七十二家無懷氏為之始蓋在太昊前也管子亦云適甲開山記則太昊之後自女媧無懷凡十五代乃在太昊後炎帝前也

郊祀　通典曰黃帝封禪天地則郊丘之始也黃帝内傳曰帝築圓壇以祀天方壇以祀地則圓丘方澤之始也漢武帝三歲一郊平帝立王莽改孟春正月上辛若丁天子親合祀天地于南郊後漢始定南北郊　國朝于鍾山之陽建圜丘陰建方丘以冬夏至祀之奉仁祖配享十二年正月乃合祀于大祀殿丹墀内疊石為臺東西相向為日月星辰四壇又於内壝之外以次為壇二十亦東西相向為五嶽五鎮四海四瀆風雲雷雨山川太歲天下神祇歷代帝王諸壇後奉太祖配享永樂十八

年北京天地壇成洪熙元年奉太祖太宗並配享
嘉靖九年詔建圜丘于南郊以每歲冬至行大報
禮方澤于北郊以每歲夏至行祭地禮仍于孟春
行祈穀禮于上帝二郊俱奉我太祖配神祈穀仍
奉太祖太宗同配

日月壇　舜典禋于六宗傳云王宮祭日夜明祭月
也賈誼曰三代之禮春朝朝日秋暮夕月所以明
有敬也唐制以二分日祀朝日夕月于國城東西
國朝洪武初于大祀殿丹墀內疊石為臺東大
明壇西夜明壇郊祀日命官分獻嘉靖九年築朝

日夕月二壇于東西郊乃于春秋二分日遣官祭
之

明堂　尸子曰黃帝曰合宮有虞曰總章商曰陽館
周曰明堂通典曰黃帝拜祀上帝于明堂唐虞祀
五帝于五府夏后享祖宗于世室商人曰重屋周
人宗祀文王于明堂以配上帝漢時公孫玉帶畫
黃帝明堂圖則明堂要自黃帝始也

配天　有虞爲禘郊之禮以祀昊天上帝始有配食
之事祭法有虞氏禘黃帝而郊嚳是也虞以上尚
德用有德者夏商稍用其姓代之先後至周公郊

祀后稷以配天宗祀文王于明堂以配上帝益配天侑食肇于有虞而明堂之嚴父配帝則自周公始也

宗廟、沿革曰唐虞五廟夏后因之至商而七謂三昭三穆與太祖之廟七也周兼文武二祧故九廟洪武九年於南京闕左始建太廟其制前為正殿後為寢殿俱翼以兩廡寢殿九間一間為一室中一室奉安德祖東一室懿祖西一室熙祖東二室仁祖西二室高廟永樂遷都北京建廟東三室奉安文廟西三室仁廟東四室宣廟西四室英廟而

九廟已備其後以次遞爲祧祔嘉靖十五年詔曰
朕乃創昭穆群廟以祀祖宗彰太祖爲當專尊之
主復作太宗廟于群廟之外表祖功宗德之不遷
以享百世之祀更皇考廟曰獻皇帝廟別擇吉區
以避渠道大功悉成遂定五歲大舉禘祭之禮于
太廟以祀皇初祖而奉太祖配焉每特享祖宗以
立春于本廟夏秋冬皆合享于太廟循時祫之典
季冬仍修大祫禮于太廟皇考止修四時之祀以
避豐昵之嫌

廟號　王者祖有功宗有德始自有虞祖顓頊而宗

迄商以太甲為太宗太戊為中宗武丁為高宗始列宗廟之號故漢因之西京有太宗世宗東京有顯宗肅宗而唐乃例稱之蓋其事原于虞舜而備于商人也

禘祫　大傳曰禮不王不禘春秋文公二年大享于太廟公羊傳曰大事祫祭也黄氏云禘追王者之所自出故為追享祫群主皆朝于太祖合食故為朝享　國朝弘治元年始建祧廟于寢殿後奉藏懿祖神主及儀物于中每歲暮袷奉懿祖神座于正殿之左居熙祖之上行祫祭之禮

奉先殿　國朝以太廟時享未足展孝思之誠復於宮內建奉先殿朝夕致敬朔望行禮時節獻新忌辰致祭

社稷　禮記曰社祭土而主陰氣稷爲五穀之長左氏曰共工氏有子曰勾龍爲后土實始爲社烈山氏之子曰柱能植百穀故祀爲稷湯爲旱遷柱以周稷代之故自湯以來皆祀之　國初大社大稷異壇同壝洪武十年改建于午門外之右同壇同壝每歲春秋仲月上戊日致祭始罷勾龍后稷奉仁祖配後更奉太祖配永樂中北京壇成洪熙後

始奉太祖太宗同配

山川　通典曰黄帝祭于山川典禮為多則山川祀秩始自黄帝氏也　國初建山川壇于天地壇之西正殿七間每歲仲秋祭太歲風雲雷雨五嶽五鎮四海四瀆鍾山之神東西廡各十五間分祭京畿山川春夏秋冬四月將及都城隍之神永樂中北京建壇位置陳設制同南京惟正殿鍾山之右添祭天壽山之神

五祀　世本曰商湯作五祀户井竈中霤行至周而七曰門行厲户竈司命中霤也　國朝孟春宫内

祭司户之神孟夏光禄寺祭司竈之神俱内官行禮季夏土旺後戊日奉天殿外文樓前西向祭中霤之神司禮監官行禮孟秋午門前祭司門之神孟冬宮内祭司井之神俱内官行禮歲暮太廟西廡下東向合祭五祀太常寺官行禮

籍田　周制天子孟春躬耕籍田禮記武王耕籍田然後諸侯知所以敬

先農　漢文制春始耕于籍田官紀先農以一大牢則其祀由漢興也　國朝太祖每親祭先農遂耕籍田初以后稷配神又改配仁祖後不設配位止

遣應天府致祭列聖登極初行耕籍禮則親祭每
歲以仲春上戊日遣官致祭
先蠶　西陵氏之女嫘祖為黃帝元妃始教民育蚕
治絲繭以供衣服後世祀為先蚕周禮内宰詔王
后蚕于北郊齋戒享先蚕
旗纛　國朝旗纛藏之内府每歲仲秋祭山川日遣
旗手衛指揮祭于山川壇内之旗纛廟霜降日又
祭于教場歲暮享太廟日又祭于承天門外永樂
後别有神旗之祭專祭火雷之神每月朔望神機營
提督官請祭于教場内又洪武禮制各處守禦官

俱於公廨後築臺立旗纛廟設軍牙六纛神位春
祭用驚蟄日秋祭用霜降日

釋奠　禮記曰凡學春官釋奠于先師秋冬亦如之
蓋周制也漢代以來釋奠先師唯享仲尼

先師孔子　唐玄宗追謚孔子為文宣王宋真宗加
至聖元加大成　國朝監前代瀆禮之失既詔嶽
鎮海瀆與城隍之號其歷代忠臣烈士亦止依當
時封號惟孔子封爵特仍其舊後四配十哲兩廡
諸賢封爵亦仍舊不改每歲二丁傳制遣官致祭
列聖登極皆遣官祭告闕里又駕幸太學行釋奠

禮每月朔望遣內臣降香嘉靖間改正先師孔子

配哲先賢

帝王廟　洪武初年始建歷代帝王廟于欽天山之

陽畧用同堂異室之制祭太昊伏羲氏炎帝神農

氏黃帝軒轅氏帝金天氏帝高陽氏帝高辛氏帝

陶唐氏帝有虞氏夏禹王商湯王周武王漢高祖

皇帝漢光武皇帝唐太宗皇帝宋太祖皇帝元世

祖皇帝凡十六位皆開基創業有功德于民之主

後復擇古名臣三十七人從祀两廡東廡風后皐

陶龍伯益傅說召公奭召穆公虎張良曾參周勃

馮異房玄齡李靖李晟潘美岳飛木華黎博爾忽伯顏西庶力牧夔伯夷伊尹周公旦太公望方叔蕭何陳平鄧禹諸葛亮杜如晦郭子儀曹彬韓世忠張浚博爾木赤老塭皆用始終全節者每歲郊祀時既附祭歷代帝王秋八月復擇日遣官祭于

本廟

配享　尚書盤庚告臣曰茲予大享于先王爾祖其從與享之則功臣配享之禮由商八始也

真武廟　宋會要曰天僖二年詔加真武靈應真君

國朝南京建北極真武廟北京建北極祐聖宮俱

三月三日九月九日太常寺官祭

功臣廟　國朝正殿中山武寧王徐達開平忠武王常遇春岐陽武靖王李文忠寧河武順王鄧愈東甌襄武王湯和黔寧昭靖王沐英東序都指揮使馮國用郢國公僉都督耿再成西海武莊公僉都督丁德興濟國公都督同知張德勝蔡國忠毅公靖海侯吳禎海國襄毅公平章康茂才鄆國武義公副使茆成東海郡公西序參政胡大海越國武莊公都督趙德勝梁國公廣德侯華高巢國武莊公都督同知俞通海虢國忠烈公江陰侯吳良江

國襄烈公宣寧侯曹良臣安國忠烈公安陸侯吳
復黔國威毅公副使孫興祖燕山忠愍侯四孟歲
暮遣駙馬都尉祭若正旦清明中元孟冬冬至又
別遣太掌寺官祭

五嶽　唐中宗封西嶽為金天王玄宗封泰山為天
齊王中嶽為中天王南嶽為司天王北嶽為安天
王宋真宗加號中嶽中天崇聖帝東嶽天齊仁聖
帝南嶽司天昭聖帝北嶽安天元聖帝　國朝詔
華帝號止稱曰東嶽泰山之神立廟太安州西嶽
華山之神立廟華陰縣南嶽衡山之神立廟衡州

北嶽恒山之神立廟直定中嶽嵩山之神立廟登封每嶽春秋仲月上旬擇日致祭

五鎮　唐玄宗始封東鎮沂山爲東安公南鎮會稽山爲永興公西鎮吳山爲成德公中鎮霍山爲應聖公北鎮醫無閭山爲廣寧公　國朝詔革公號止稱東鎮沂山之神立廟沂州南鎮會稽山之神立廟紹興中鎮霍山之神立廟平陽西鎮吳山之神立廟隴州北鎮醫無閭山之神立廟遼東祭與岳同

四海　唐玄宗封東海爲廣德公南海爲廣利公西

海為廣潤公北海為廣澤公宋康定二年詔封為
王　國朝詔革王號止稱東海之神立廟萊州西
海之神立廟蒲州南海之神立廟廣州北海之神
立廟懷慶祭與岳同

四瀆　唐玄宗封河為靈源公濟為清源公江為廣
源公淮為長源公宋康定二年詔封為王　國朝
詔革王號止稱東瀆大淮之神立廟德安西瀆大
河之神立廟蒲州南瀆大江之神立廟成都北瀆
大濟之神立廟河南祭與岳同

帝五陵寢　國朝每歲春秋仲月上旬擇日致祭每

三年一傳制遣道士齎香帛分詣致祭凡遇登極
俱遣官分投祭告令河南陳州祭伏羲氏商高宗
孟津縣祭漢光武鄭州祭周世宗鞏縣祭宋太祖
太宗真宗仁宗湖廣寧縣祭神農氏寧遠縣祭舜
帝陝西延安府祭軒轅氏西安府祭周文王武王
成王康王漢高祖景帝咸寧縣祭漢文帝興平縣
祭漢武帝長安縣祭漢宣帝富平縣祭後魏文帝
扶風縣祭隋高帝三原縣祭唐高祖醴泉縣祭唐
太宗蒲城縣祭唐憲宗涇陽縣祭唐宣宗北直隷
滑縣祭高陽氏高辛氏內黄縣祭商中宗順天府

祭元世祖山東東平州祭堯帝曲阜縣祭少昊氏山西趙城縣祭媧皇氏滎河縣祭商湯王浙江會稽縣祭夏禹王宋孝宗

國朝陵寢　熙祖陵曰祖陵在泗州蠙城北設祠祭署又望祭德祖懿祖二陵仁祖陵曰皇陵在鳳陽府太平鄉設皇陵衛祠祭署每正旦清明中元孟冬冬至朔望俱署官及留守行禮太祖曰孝陵在南京鍾山之陽設神公監孝陵衛祠祭署每正旦孟冬忌辰聖節俱行香清明中元冬至俱祭祀令勲舊大臣一員行禮太宗曰長陵仁宗曰獻陵宣

宗曰景陵英宗曰裕陵憲宗曰茂陵俱在昌平州天壽山各設諸陵衛神宮監祠祭署凡時節行香祭祀俱遣駙馬行禮景皇帝陵在西山清明中元冬至及忌辰俱遣儀賓行禮

郡邑社稷　三代以來社稷為諸侯命祀秦罷侯置守故諸侯之職歸于守令漢始以郡縣祀社稷宋祥符中始定祭儀　國朝府稱某府社之神某府稷之神州縣倣此每歲春秋仲月上戊日祭

里社　唐高祖初令州縣里閈各祀社稷　國朝洪武禮制凡各處鄉村人民每里一百户内立壇一

所祀五土五穀之神專為祈禱雨暘時若五穀豊登每歲一户輪當會首常川潔净壇場遇春秋二社預期率辦祭物至日約聚祭祀其祭用一羊一豕酒果香燈隨用祭畢就行會飲中先令一人讀抑強扶弱之誓

郡邑山川　國朝令天下各府州縣每歲春秋仲月上旬擇日同壇祭設三神位中居風雲雷雨之神左居其府州縣境內山川之神右居其府州縣城隍之神

祭厲　宋岳珂愧郯録云古帝王諸侯卿大夫無後

耆致祭壽諸之泰厲公厲族厲 國朝洪武禮制凡各府州縣每歲清明日七月十五日十月一日祭無祀鬼神其壇設于城北郊間府州名郡厲縣名邑厲

鄉厲 禮祭法鄭氏註漢時民家皆秋祀厲 國朝洪武禮制凡各鄉村每里一百户內立壇一所祭無祀鬼神專祈禱民庶安康孳畜蕃盛每歲三祭清明七月十五日十月一日祭畢會飲讀誓等儀與祭里社同

樂器

樂　隋樂記曰伏羲有網罟之歌伊耆有葦籥之音爲天八闋神農五絃其來尚矣世本曰黃帝命伶倫考八音調和八風爲雲門之樂則其事于是乎備

律呂　呂氏春秋曰黃帝命伶倫自大夏之西阮隃之陰取竹于嶰谷以生空竅厚均者斷兩節間長三寸九分而吹之以爲十二筒聽鳳鳴以爲十二律雄鳴六爲律雌鳴六爲呂

五聲　漢書曰五聲宮商角徵羽也孟詵錦帶前書曰自商以前皆用五聲以配十二辰至周武王加

商之時從午至子天有七形故加文武二變聲是為七音五聲爲體二變爲和依此相生迭爲之宮二變者變宮變徵也

器數　樂府雜録云舜調八音計用樂器八百般至周改用五音減樂器至五百般唐又減三百般太宗挑絲部爲胡部五音並分平上去入四聲其徵聲有辭而無調

樂府　通典曰漢武帝始立樂府樂府之名蓋起于此

胡部　唐志曰自周陳以上雅鄭淆雜而無别隋文

始分雅俗二部俗樂二十八調又有倍四本寫樂形類雅音而曲出于胡部此名胡部之始也

諸調 筆談曰隋鄭譯始調具七均展轉相生為八十四調清濁淆亂並流為新聲自後有犯聲側聲正煞寄煞偏字傍字雙半字之法則胡部諸調皆原于譯

三臺 三十拍曲名也李氏資暇曰昔鄴中有三臺石季龍遊宴之所樂工造此曲促飲也

小詞 筆談曰古詩皆詠之然後以聲依之詠以成曲謂之協律詩外有和聲所謂曲也唐人乃以詞

填入曲中不復用和聲然格雖云自王涯始然花間集序則云起自李太白謝秋娘一云望江南

鈞容　宋會要曰軍樂也命曰引龍直每巡省遊幸則騎導車駕而奏樂淳化中改名鈞容直取鈞天之義

鼓吹　唐樂志曰黃帝使岐伯作鼓吹揚德建武唐紹謂鼓吹本軍容黃帝戰涿鹿以為警衛也

凱歌　蔡邕禮志曰黃帝使岐伯作軍樂凱歌今還軍有樂即其遺意

歌　伏羲有網罟之歌葛天氏歌八闋則歌以太昊

爲始蓋太昊後十三代有葛天氏也

舞　孟頫引教坊記曰昔陰康氏次葛天氏元氣肇分炎沴未弭民多重腿之疾思所以通利關節是始制舞然則舞自陰康氏始周禮大舞五曰人舞注無所執以手袖爲威儀祀星辰舞之今代之舞出于此

鍾　山海經曰炎帝之孫伯岐生鼓延是始爲鍾

鎛鍾　宋會要曰黄帝命伶倫與營援鑄十鍾以調月律今鎛鍾是也

鼓　禮記曰土鼓蕢桴伊耆氏之樂也世本曰夷作

鼓蓋起于上鼓內傳曰黃帝與蚩尤戰玄女製夔牛鼓山海經云夔大獸似牛一足無角皮可面鼓

建鼓　隋樂志曰建鼓商人柱貫之謂之楹鼓近代相承植而貫之謂之建鼓又曰建鼓夏后氏加四足謂之鼓足又曰建鼓周人懸之謂之懸鼓

磬　皇圖要記曰帝嚳造鐘磬通纂曰黃帝使伶倫造磬

簨簴　禮記曰夏后氏龍簨簴蓋樂之制自造鐘磬則宜有簨簴而飾之以龍自夏后氏始

方響　通典曰梁有銅磬則今方響也以鐵爲之以

代磬唐志曰方響體以應石則是出于編磬之制而梁始爲之也

琴 世本曰伏羲造琴隋志曰神農制爲五絃周文王加二絃爲七

擊琴 南史柳惲傳初父世隆彈琴爲士流第一惲每奏父曲嘗感思復變體備寫古詩嘗賦詩未就以筆插琴坐客過以筯扣之惲驚其哀韻乃制雅音後傳擊琴自此今世俗有彈獨絃琴以竹作扣擊之聲疑此

一絃琴 通典曰一絃琴有十二柱柱如琵琶拾遺

記曰商時詔樂工師延修三皇五帝之樂撫一絃之琴是商代則有矣今瞽者撫之以擬曲者是

瑟　世本曰伏羲造瑟五十絃隋志曰二十七絃高氏小史曰二十五絃

阮　武后時蜀人蒯朗于古墓中得銅器似琵琶而圓元行冲曰此阮咸所造命匠人以木為之行冲以其形似月聲合琴名月琴今人但直曰阮

箜篌　釋名曰師涓所作靡靡之樂也蓋空國之侯所好之風俗通曰漢武令樂人侯調依琴作坎侯杜祐曰其聲坎坎應節故曰坎侯訛為空侯侯者

因樂人姓耳謂師涓作非也通典說其形似瑟而小用撥彈之非今器也又有云空侯胡樂也漢靈帝好之體曲而長二十三絃抱于懷中兩手齊奏之謂之擘正今物也隋志曰出自西域非華夏舊器

箏　隋志曰箏十三絃所謂秦聲蒙恬所作也傅子曰上圓象天下平象地中空準六合絃柱十二擬十二月乃仁智之器

琵琶　釋名曰本起于胡中馬上所鼓石崇謂昔公主嫁烏孫令琵琶馬上作樂以慰其思

稽琴　唐志曰琵琶體圓修頸而小號秦漢子盖絃鼗之遺製出于胡中傳為秦漢所作今人又號嵇琴為秦漢子按絃鼗與琵琶極不彷彿其狀則今嵇琴也是嵇琴爲絃鼗遺象明矣或康所製故名

簫　通禮義纂曰伏羲作簫十六管風俗通曰舜作竹簫其形參差以象鳳翼十管長一尺二寸

塤箎　拾遺記云庖羲氏灼土爲塤通曆曰帝嚳平共工之亂作塤箎隋志曰塤六孔箎長一尺四十八孔樂記曰聖人作爲鞉鼓控揭塤箎此六者德音之音也

觱篥　何承天纂文曰羌胡樂器其聲悲本名悲栗或曰胡人吹之以驚中國馬後乃以笳爲首以竹爲管然胡部在管音前故世亦云頭管唐編園傳名爲笳管

笛　太平御覽曰黃帝使伶倫伐竹于昆溪斬而作笛吹之作鳳鳴筆談曰有雅笛有羌笛李善云七孔長一尺四寸此乃今横笛耳鼓吹部謂之横吹風俗通曰漢武時丘仲所造樂要曰笛自丘仲以七孔一尺四寸之長則前此已有笛非仲始造也

籥　禮記曰土鼓蕢桴葦籥伊耆氏之樂也注云伊

耆古天子號則籥盖伊耆氏之所作也廣雅曰籥謂之笛有七孔而周官笙師教龡篴

笳 本末云胡人卷蘆葉吹之故曰胡笳一云李伯陽入西戎所造

笙 禮記明堂位曰女媧之笙簧簧笙中之簧也曹植賛曰造簧作笙隋志曰笙竽並女媧氏之所作也

竽 世本云隋作竽注云随女媧臣也通禮義纂曰漢武帝時丘仲作竽笙三十六管而韓子有齊宣王好吹竽之事則竽非丘仲所作明矣

擊甌　詩曰坎其擊缶則古有擊缶為樂者擊甌蓋擊缶之遺事唐大中初郭道源用越甌邢甌十二旋加減水以筯擊之其音妙于方響蓋自道源始也

鼗　呂氏春秋曰帝嚳使倕作鼗通曆曰帝嚳平共工之亂作鼗鼓

羯鼓　通典曰以出羯中故號羯唐志曰明皇稱八音之領袖諸樂不可方也

柷敔　樂記曰聖人作為控揭謂柷敔也通曆曰帝嚳平共工之亂作控揭

拍板 通典有擊以代抃抃擊節也因其聲以節舞拍板盖出于擊節也又晋魏之代有宋識善擊節然以拍板之而代擊節是拍板之始也

鈸 通典曰鈸亦名銅盤出西戎及南蠻其圓數寸隱起如浮漚貫之以韋相擊以和樂南蠻大者圓數尺或謂齊穆王素所造

琴曲 胡笳十八拍漢蔡邕女琰為胡騎所掠因胡人吹蘆葉以為歌遂翻為琴曲其辭古淡唐劉商因擬之以叙琰事琴曲有大小胡笳沈遼集大胡笳十八拍世名沈家聲又有契聲一拍共十九拍

謂之祝家聲

畫角　畫角之曲有三弄乃曹子建所撰一曰爲君難爲臣亦難難又難二曰創業難守成亦難難又難三曰起家難保家亦難難又難今角用嗚嗚者皆難字曳聲耳所以使人昏曉聞之有所儆發也

女樂　列子傳曰夏桀既棄禮義淫于婦人求四方美女積之後宮作爛漫之樂

官妓　野記云本朝初不禁官妓唯挾娼飲宿者有律耳永樂末都御史顧佐始奏革之　國初于京師建官妓六樓于聚寶門外以安遠人曰來賓

重譯輕烟淡粉梅妍柳翠時雖法憲嚴肅諸司每
朝退相率飲于妓樓後乃浸淫放恣曹多廢務朝
廷知之故從顧公之言

學科

學　帝舜始建學養老養國老于上庠庶老下庠周
制天子之學曰辟廱諸侯之學曰泮宮通典曰漢
文翁為蜀郡修起學宮天下皆立學自文翁始

孔子廟　後漢鍾離意為魯相身入孔子廟堂盖孔
氏家廟也唐志曰武德二年始詔國學立孔子廟
正觀四年又詔州縣皆作

配坐　唐玄宗始改顏回等為坐像始詔孔門弟子從祀前此孔子坐而諸賢皆立弟子惟列像廟堂不預享祀

配享　舊制釋奠于太學周公為先聖孔子為先師配享房玄齡奏唐太宗罷周公祀始以孔子為先聖顏子為先師配享

先賢配　唐會要曰貞觀二十年詔以左丘明等二十一人並令配享尼父廟堂此其始也

孔子封　唐會要曰開元二十七年追謚孔子為文宣王宋大中祥符五年追謚至聖元加謚大成云

大成至聖文宣王　國朝因之至嘉靖間始改先
師孔子
孔父母　宋大中祥符元年勅叔梁紇宜追封齊國
公顏氏追封魯國太夫人又勅孔子妻上官氏追
封鄆國夫人元始封孔子父母為啓聖王夫人
十哲封　唐開元二十七年詔十哲並宜褒贈顏亞
聖封兗公閔子騫侯等是也又詔七十子並宜追
贈曾參贈成伯顓孫師陳伯是也
太公廟　唐高宗追封太公望武成王玄宗置太公
廟以張良配享簡古名將准十哲德宗以張良田

蘧直巳下十人爲十哲孫臏范蠡以下七十二人爲弟子

賢良　漢唐逮宋取士之制有賢良方正茂才異等六科謂之制舉亦曰大科通謂之賢良其制蓋自漢文帝始

秀才　漢世取士又有孝廉秀才二等齊宋以來州有秀才之舉隋唐之代其科最上正觀中有舉而不第者坐其州長由是其科廢故自唐及宋雖進士猶以秀才爲號自唐漢之舊也

明經　漢始以明經射策取人以通經多寡補文學

掌故唐置明經之科開元中崔元暐上言問大義十道時務策三道宋朝定業三經義三十道也

學究　唐取士之科有明經有進士有明法有九經有五經有三經有二經有學究爲舉之常選學究設科自唐始也宋神宗以經術與三舍始除之

處士　史記伊尹干湯致于王道曰伊尹處士湯迎之五反然後往此名處士之始也

武舉　唐武后詔天下諸州宜教武藝每年準明經進士貢舉例送此武舉之始也

貢士　周禮大司徒邦國舉賢者于王則貢舉之始

也唐武德初諸州號明經俊秀州縣試取合格者每年月隨方物入貢武后時劉承慶疏云見比來天下所貢物至元日皆陳在御前惟貢人獨于朝堂拜恐所謂重物輕人請貢人列方物之前從之此貢人群見之始也　國朝令各府學每歲貢一人州學三歲貢二人縣學二歲貢一人成化二年從太學士李賢之請衛學每歲貢一人以先入學者提學試而充之

科舉　周有鄉舉里選　國朝洪武四年詔各省連試二[illegible]自後三年一舉[illegible]遇子午卯酉年八月[illegible]

京畿各省舉鄉試辰戌丑未二月則禮部舉會試

三場　前漢貢士惟射策梁陳尚詞賦唐初并試雜文玄宗舉人問策外更試賦并雜文貼經為三場試（按雜文今論賦也）宋神宗以經術取士詞賦遂罷

國朝鄉試八月會試二月俱以初九日為第一場試四書義三道五經義各四道十二日為第二場試論一道詔誥表內科一道判語五條十五日為第三場試策五道

印卷　後唐明宗勅舉人試前五日納試紙用中書省印印訖付貢院　國朝鄉試卷用各省布政司

印會試卷用禮部印

席舍圖　宋祥符中試前一日貢院始出榜曉示逐人排坐位處所謂之坐位榜亦謂混榜　國朝鄉試為席舍圖用紙裝二軸圖東西坐行以千字文編號注各生姓名鄉貫經書會試亦同

鄉貫　唐玄宗勑諸州貢舉皆于本貫不得于所在附貫　國朝鄉會試卷首書各生年甲籍貫三代

印題　宋仁宗親試進士于崇政殿內出三題摹印以賜　國朝鄉會殿試題紙皆摹印遍賜

彌封　唐武后以吏部選人多不實乃會試日自問

其名暗考以定等第宋貢舉發解皆用其事曰彌
封　國朝鄉會試場內俱設彌封所委官以主之
巡綽　宋雍熙二年詔禮部引試分差官廊下察視
勿容私自授受初以檢視九經諸科至景德中為
巡試鋪天聖中始有巡鋪官　國朝鄉會殿試皆
用武職為巡綽官
監門　宋雍熙二年詔禮部試九經諸科輪畨差官
二人在省門監守此試院監門之始也
知舉　隋唐貢士皆考功主試開元中考功員外郎
李昂為舉人詆訶玄宗以員外望輕遂移貢舉于

禮部以侍郎主之 國朝鄉試巡按御史聘外省教官會試禮部請翰林官主試

會試 國朝北京會闈始于永樂乙未洪熙元年定南北中三卷以取士

進士 周大樂正論造士之秀者以告于王而升諸司馬曰進士隋大業中始置進士之科 國朝令天下舉人會試中式則殿試賜進士

放牓 摭言曰進士牓頭竪粘黃紙四張以氊筆淡墨滚轉書禮部貢元四字或曰文皇親以飛帛書之

殿試　漢文帝親策賢良能直言極諫者此後武人主親策士之始唐武后策問貢人于洛城殿前試人自此始也宋仁宗始詔進士殿試不黜落國朝皆因之常制以辰戌丑未年洪武癸未太宗渡江天順癸未貢院火皆以其年八月會試明年三月殿試于是二次有甲申正德庚辰會試因武宗南狩次年今　上登極殿試亦有辛巳

分甲　宋太宗御崇政殿試進士詔糊名考校定其優劣爲五等第一至第二等賜及第第三第四賜出身第五賜同出身仁宗始曰甲　國朝第一甲

賜及第三人二甲賜出身三甲賜同出身

唱名　宋太宗御崇政殿試進士梁顥首以程試上進帝嘉其敏速以首科處焉按名二呼之面賜及第唱名賜第此其始也

及第　漢之取士其射策中者謂之高第隋唐以來進士諸科遂有及第之目

釋褐　宋太宗賜新及第進士諸科呂蒙正以下綠袍靴笏非常例也御前釋褐蓋自是始

賜宴　宋太宗詔賜及第進士王嗣宗等錢百千令宴樂太宗親試呂蒙正以下並賜及第仍賜宴會

寶寺此賜宴之始也其後賜宴於瓊林苑自此為
定制摭言曰曲江遊賞雖云自神龍以來然盛於
開元之末瓊林賜宴亦唐曲江杏園之事尔
國朝賜恩榮宴于禮部

題名　嘉話録曰慈恩題名起自張莒本於寺中閑
游而題其同年人因為故事摭言云神龍以來杏
園宴後皆於慈恩寺塔下題名宋制進士中第賜
名於桂籍堂　國朝于國子監立石題名

謁先師　唐咸通中劉允章為禮部侍郎請諸生及
進士第並謁先師則茲禮起於唐懿宗之世劉允

章之請也又選舉志曰開元五年始令鄉貢明經進士見訖國子監謁先師是則開元之禮第施於貢士而允章所請糾開元貢士之禮而為之制也

登科記　唐會要曰宣宗大中十年禮部侍郎鄭顥進進士諸家科目記十三卷勑自今後放榜訖仰寫及第人姓名仍付所司逐年編次摭言曰永徽已前俊士秀才二科猶與進士並列咸亨後由文學舉于有司者競集於進士繇是趙傪刪去俊秀故目之曰進士登科記其事始疑自唐初獨以進士登名記起於高宗時趙傪國朝有進士登科錄

事物考卷六

武備

軍兵　古者兵憑于農無軍民之别自西魏始作府兵而其法雖備于隋唐亦有番次入則為兵出則為農至後周太祖乃刺其面給以廪食自是兵民始分也

營壘　史記黄帝與炎帝戰于阪泉以兵師為營衛此營壘之始也其後兵之所居因曰軍營

五軍營　大明會典云五軍營中軍左右掖左右哨管操練京衛及中都留守司山東河南大寧三都

司各衛輪班馬步官軍長語云國初止有五軍營

三千營　大明會典云三千營五司管寶纛令旗長語云永樂初始以旗實纛下三千小達子立三千營

神機營　長語云永樂中征交阯得神機大箭之法因立是營　大明會典云神機營中軍左右掖左右哨管操演神銃神砲神鎗火器是營與五軍三千為三大營

團營　大明會典云景泰初選大營精銳官軍分十營坐營官軍[illegible]萬員名在團操以備徵急調用[illegible]

閒分為十二營奮武耀武練武顯武敢勇果勇效勇鼓勇立威伸威揚威振威十二營內各分五軍五營管內外馬步官軍三千營管內外馬隊官軍神機營管內外步隊官軍

將軍營　大明會典云錦衣衛侍衛將軍自為一營下班之日照例操練從管領侍衛官提督

四衛營　大明會典云騰驤左等四衛勇士軍人餘丁別為一營從御馬監官提督操練其坐營等官並於四衛指揮等官推選

營官　大明會典云三大營各營管操官曰提督各

哨分管官曰坐營曰坐司俱兵部奏請於公侯伯都督都指揮內推選永樂間始無用內官而神機火器特命內臣監之曰監鎗又有掌號把總把司把牌等官俱於都指揮內推選團營提督及坐營掌號把總等內外官負畧如三大營之制而命兵部尚書或都御史一同提督

兵法　吳子序曰兵法始于黃帝其後得其傳者周太公齊管仲吳孫武魏曹操蜀諸葛孔明其書皆行于世

戰爭　呂氏春秋曰蚩尤作兵利器械未有蚩尤時

民因削朴木以戰黃帝與炎帝戰于阪泉是以爲

戰爭起于炎黃之際

陣列 史記曰高陽有共工之陣以平水害于是始

有陣

陣圖 吳子序曰諸葛孔明天地風雲龍虎蛇鳥本

一陣也出黃帝兵井之法于魚復沙上累石八行

爲陣世謂八陣列也晉桓溫見之曰此常山蛇勢

也後人之爲陣圖者從此

傳令 書曰有苗弗率禹乃會群后誓于衆曰咸聽

朕命此軍中傳令之始也

先鋒　孫子曰軍無選鋒曰北周宣北伐六月詩曰元戎十乘以先啓行則先鋒周人制也

殿後　桂苑曰殿軍後也左傳曰黃夷前驅孔嬰齊殿宜與先鋒同起于周也

伏兵　易曰伏戎于莽左傳北戎侵鄭公子突曰君爲三覆以待之覆伏兵也周公繫易言此疑亦三代之事爾

火攻　孫子之書有火攻故齊田單有火牛之事左傳桓公七年焚咸丘公羊曰樵之也樵之者以火攻也

水攻　國語智伯攻趙襄子決汾水灌晉陽城不浸者三版觀此二者非先王仁義之兵也蓋出于戰國吞并之世云

京觀　左傳楚子曰明王伐不敬取其鯨鯢而封之于是乎有京觀推此則是征伐以來即有其事

烽燧　黃帝出軍決有望烽火之文周幽王為褒姒舉烽燧疑亦自初用兵即有之也

樓櫓　莊子曰魏武侯欲偃兵徐無鬼曰偃兵造兵之始也變固外戰必盛鶴列于麗譙之間麗譙戰樓之名即敵樓也疑周衰戰國時始有之云

雲梯　續事始曰魯又公輸般造以攻宋城可以陵空立之太白陰經謂之飛梯左傳曰楚子使解揚登樓車詩曰臨衝閑閑（臨車即樓車也）蓋雲梯矣當是三代之制而公輸加機巧爾

礮石　張晏曰范蠡兵法飛石重十二斤為機法行三百步甘延壽有力能以手投之今邊城有礮蓋出于范蠡飛石之制因事增廣為法爾唐書李密使戎造廣雲擔三百具以機發石為攻城械號將軍礮

戎車　右司馬法曰夏曰鈎車商曰寅車周曰元戎

則戍車出于夏前至夏始名也

戰舟

墨子曰公輸般自魯之楚為舟戰之具謂之鈎拒此戰舟之始也太白陰經曰水戰之具始于伍員製之以船為車以櫓為馬云

戍邉

紂時西患昆夷北難玁狁文王以紂命遣戍役以守衛中國采微所歌是也其事起于商辛失道之世

出軍

筆談曰宋太祖制禁軍更戍之法欲其習山川勞苦遠妻孥懷土之戀兼外戍之日多在營之日少人人少子而衣食易足以禁軍出軍之始也

避僧　鄴洛記云北齊忌黑僧衣多黑而師决勝之辰多所避忌北齊始也今行軍出師之日忌見僧尼本此

兵器　兵者戈戟矛劍之總名也太白陰經曰神農以石為兵黄帝以玉為兵蚩尤乃鑠金為兵

黄鉞　黄帝内傳曰帝將伐蚩尤玄女受帝金鉞以主煞此其始也

牙旗　黄帝出軍决曰牙旗者將軍之精金鼓者將軍之氣一軍之形候也即知牙旗之制始自置軍之時吳孫權因之作黄龍大牙

衣甲　太白陰經曰蚩尤割革為甲黄帝内傳曰玄女請帝制甲胄以備身也

抹額　二儀實録曰禹娶塗山之夕大風雷電中有甲卒千人其不被甲者以紅綃帕抹其頭額云海神來朝爲問之對曰此武士之首服秦始皇至海上有神朝皆抹額緋衫大口袴侍衛自此抹額遂為軍容之服

兠鍪　胄也黄帝内傳云玄女請帝製之以備身也

干戈　王子年拾遺記曰庖犧造干戈以飾武此干戈之始也呂氏春秋云蚩尤造五兵此蓋其一也

劒 管子曰葛天盧之山發而出金蚩尤受而制之以爲劒鎧矛戟此劒之始也荀子曰桓公之葱太公之闕文王之琢莊君之忽閭閭之干將莫邪巨闕辟閭皆古之良劒也

戟 管子曰雍狐之山發水出金蚩尤受而制之以爲戟此戟之始也續事始曰魏武加蝦蟇頭幡

刀 郭憲洞冥記曰黄帝採首山之銅始爲鑄刀二儀實録曰刀之制自黄帝與蚩尤戰即有之

槍 實録曰黄帝與蚩尤戰即有槍漢諸葛亮始以木作之長丈二以鐵爲頭續事始曰亮置苦竹槍

長二丈五尺

矛　呂氏春秋云蚩尤作五兵有酋矛夷矛則矛盖蚩尤作也通俗文曰矛長八尺謂之矟

馬槊　梁簡文帝馬槊譜序馬槊為用雖非遠法近代相傳稍以成藝按曹操父子横槊賦詩于鞍馬之間則馬槊巳具于此矣豈其事之所起乎

匕首　通俗文曰匕首劒屬其頭類匕故曰匕首短而便用漢王莽避火宣室持虞帝匕首則堯舜巳為其物矣然兵械之原多出于黄帝亦其事耶

弓矢　易言黄帝弦木為弧剡木為矢山海經曰少

噑生般始為弓矢吳録曰揮觀弧星始為弧世本曰牟夷作矢注云牟夷揮皆黄帝臣然則當以繫辭爲是

弢　實録曰器皆自有虞氏始韣鹿施弓弢通謂之三仗蓋大將備儀也樂記曰武王克商倒載干戈包之以虎皮名曰建櫜注建讀為鍵兵甲之衣曰櫜

箭筒　實録曰箭筒自有虞氏始也周禮有矢箙詩有魚服注取魚獸之皮為矢之服

弩　古史考曰黄帝作弩吳越春秋曰弩生于弓楚琴氏以弓矢之勢不足以威天下乃横弓着臂施

機說郭加之以力即是弩也龍魚河圖曰黃帝時

蚩尤造五兵杖刀戟大弩則弩之起遠矣

神臂弓　筆談曰熙寧中李定獻偏架弩似弓而施

幹鐙以鐙拒地而張之射三百步能洞札謂之神

臂弓最為利器盖臂弓之為國用自定始也

射的　虞書曰侯以明之至周有熊虎麋豻三五正

侯後世就簡但為射的盖侯之遺意也

鳴鏑　前漢匈奴傳曰冒頓作鳴鏑應劭曰骹箭也遂

以射殺頭曼單于者

斬馬刀　漢成帝時朱雲請上方斬馬劒斷張禹頭

以勵其餘則是名已見于漢矣宋神宗又製斬馬刀盖取漢舊名為稱也

六纛　實録曰商有纛皂紙為之似蚩尤首黄帝内傳曰玄女為帝制玄纛十二以主兵是則纛自黄帝始也

旗幟　列子曰黄帝與炎帝戰以鵰鶡鷹隼為旗幟故今旗物或綵錯鵰鶡取諸此也黄帝内傳玄女請帝制旗幟以象雲物此旗幟之始也

五方旗　通典曰黄帝振兵設五方旗黄帝内傳曰帝制五彩旗指顧向背青引東赤南白西黑北中

黄是也

鉦 黄帝内傳曰玄女請帝鑄鉦鐃以擬雹擊之聲今銅鑼其遺事也

鐸 鬻子曰禹治天下以五聲聽為銘書于簨簴曰告寡人以事者擊鐸禹世已有此也

角 角前書記不載或云出羌胡一云出于越禮義纂曰蚩尤卽魑魅與黄帝戰帝命始吹角作龍鳴以禦之盖角始于黄帝也軍中置之司昏曉故角為軍容

鞞 唐韻曰鞞騎上鼓今軍行馬上所擊是也内傳

曰玄女請帝制鼓鼙以當雷霆是則黃帝制之以伐蚩尤也呂氏春秋曰帝嚳令倕作鼓鼙之樂

鞀 呂氏春秋曰倕作鞀鬻子曰禹為銘書于簨簴曰語寡人以獄訟者揮鞀

鞍轡 桓寬鹽鐵論云絕鞚草鞮皮薦而已後代以革鞍而不飾六韜曰車騎之將軍馬不具鞍勒不備者誅惟此當時三代之制蓋黃帝始服乘馬疑未騎也

鞭 說文所為驅遲者也古用革以為之後世代之以竹故或謂之箠蓋策之以箠馬書曰鞭作官

刑則得名于尭舜之代始為薄刑之用

鉄蒺藜　事始曰鉄蒺藜菱角起于隋煬帝征遼東置之要路水中以刺人馬非也漢文帝時晁錯言守邉儀云具藺石布渠荅注云渠荅鉄蒺藜也又司馬懿追諸葛軍長史楊儀亦布鉄蒺藜則漢已有其物矣

盾　拾遺記曰庖犧造干宋衷曰楯也

傍排　實録曰自牟夷始也宋會要曰太宗開南方以標槍傍排為兵令蕭延皓取廣德軍習之軍士之用標牌此其始也

柝 易曰重門擊柝以待暴客說文榛夜行所擊今擊木爲聲以代更籌者是俗曰蝦蟇更橐即柝乃古今字耳

冠服

冠 通典曰上古衣毛冒皮後代聖人見鳥獸有冠角頓胡之制遂作冠冕纓緌以爲首飾三禮圖曰緇布始冠之冠太古未有絲繒始麻布耳黃帝始用布帛或曰黃帝已前用皮羽

冕 通典曰黃帝作冕垂旒宋名平天冕 大明諸司職掌云皇帝冕版廣一尺二寸長二尺四寸冠上有覆玄表朱裏前後各有十二旒旒五采玉

十二玉簪導朱纓祭天地宗廟社稷先農及正旦
冬至聖節冊拜用之東宫冕九旒旒九玉金簪導
紅組纓兩玉瑱親王冕五采玉珠九旒紅組纓青
纊充耳金簪導世子冕三采玉珠七旒紅組纓青
纊充耳金簪導郡王冕同世子
弁
禮記稱三王共皮弁　大明諸司職掌云皇帝
皮弁用烏紗帽之前後各十二縫每縫各綴五采
玉十二以為飾玉簪導紅組纓朔望視朝降詔降香
進表四夷朝貢朝覲用之東宫親王皮弁九縫綴
玉九金簪朱纓世子八縫郡王七縫綴簪同

簪纓 古今注曰女媧為簪以貫髮與貫纓同與沿革曰唐虞已上布冠無緌謂纓始于荒齊

冲天冠 唐制交天冠以展脚相交于上 國朝呉元年改展脚不交向前朝其冠纓取象善字改名翊善冠洪武十五年改展脚向上名曰冲天冠

通天冠 蔡邕獨斷曰天子所冠漢制之秦禮無文祀天地明堂平冕鄙人不識謂之平天冠

高山冠 魏明帝以似通天乃毀變其形除其卷筩令如介幘幘上加物以象山峯

梁冠 三禮圖曰古緇布冠之遺象儒者之服也前

高七寸長八寸高三寸漢官曰平帝令公卿列侯冠三梁二千石兩梁千石以下一梁梁別貴賤自漢始也　大明諸司職掌云文武官朝服梁冠以梁數分等第公八梁侯伯一品七梁二品六梁三品五梁四品四梁五品三梁六品七品二梁八品九品一梁

幞頭　二儀實錄曰古以皂布三尺裹頭號頭巾三代皆冠列品黔首以皂絹裹髮亦為軍戎之服後周武帝依周用絹三尺裁為幞頭此得名之始也唐會要曰故事全幅向後幞髮俗謂之幞頭梁高

祖始布漆于紗施鉄為角唐惟人主用硬脚晚唐方鎮擅命始僣用之此硬角幞頭之始也　大明諸司職掌云文武官公服幞頭用漆紗二等展角各長一尺二寸雜職官幞頭用垂帶

法冠　漢輿服志曰法冠一名柱後惠文高五寸以縰為展筩鉄柱卷御史執法者服之或謂之獬豸冠獬豸羊能别曲直楚文王獲之故以為冠

武冠　漢輿服志曰俗謂之大冠環纓無蕤以青絲為緄加雙鶡尾豎左右為鶡冠云鶡者勇進也故趙武靈王以來武士泰施之焉

惠文冠　職林曰漢侍中冠武弁大冠亦曰惠文冠加金璫附蟬為文貂尾為飾侍中服左貂常侍服右貂金取堅剛百錬不耗蟬取居高食潔貂取外勁悍而内温潤此本趙武靈王胡服之制秦始皇滅趙以賜侍中使杲之為蟬冕所映弥有華采

幘　輿服志曰古者有冠無幘秦加武将首飾為絳幘以表貴賤漢文加以高頂其承遠遊進賢者施以掌導謂之介幘承武弁者施以笄導謂之平巾

雜志曰一字巾謂之岸幘

帽　通典曰上古衣毛冐皮則帽名之始也古者冠

下有纚以縉為之後世施幘于冠因裁纚為帽上
下通服之玄中記曰荀始作帽宋仁宗前烏帽惟
用光紗自後始用南紗迨熙寧中復稍稍用光紗
矣

堂帽　唐巾者軟絹紗為之以帶縛于後垂于兩傍
貴賤皆戴之乃裹髮軟巾也　國朝取象而制乃
用硬盔鉄線為硬展脚非有職之人列于朝堂之
上不敢僭用故曰堂帽始製于洪武二年

中官帽　國朝初以圓帽為太平帽至洪武十九年
始創制其様休儀三山之帽用紗裹之增方帯二

條于後無官者頂後垂方紗一幅曰內使帽是帽原于高麗末服高廟遣一細作嗣其王之冠制而為之遂命諸內侍皆冠之因使者謂曰汝主之冠與朕此內臣同今此曹日供使令之役于朕而女主乃欵崛強不服朕耶使者歸言之遂降

席帽　實錄曰本羌人首服以羊毛為之謂之氊帽即今氊笠秦漢競服之後故以席為骨而鞔之謂之席帽女人戴者肆緣垂下網子以自蔽青箱雜記曰王衍在蜀好私行恐人識之令人戴大帽則世俗之戴席帽始于王衍也

大帽　實録曰野老之服也唐以皂穀為之以隔風塵李氏資暇曰大裁帽也談苑曰後魏孝文帝自雲中徙代以賜百寮宋令即中臺諫服之

圓帽　是即今氊帽之類始于元世祖出獵惡日射其日乃以樹葉置于胡帽之前其後雍古剌氏乃以氊一片置于前因不圓復置于后故今有帽大簷是也

帷帽　唐輿服志曰帷帽創于隋代永徽中始用之施裙及頸宋士人往往用皂紗若青全幅連綴于油帽或氊笠之前以障風塵為遠行之服盖本此

又有面衣前後全用紫羅為帽下垂雜他色為四帶垂于背為女子遠行乘馬之用亦曰面帽按西京雜記趙飛燕為皇后女弟昭儀上襚叅十五條有金花紫羅面衣則漢已有面衣也

頭巾　古以皂羅裹頭號頭巾蔡邕獨斷曰古幘無巾王莽頭禿乃始施巾筆談曰今庶人所戴頭巾唐亦謂之四脚二繫腦後二繫頷下取服勞不脫反繫于頂上今人不復繫頷下兩帶遂為虛設後有兩帶四帶之異蓋自宋朝始

儒巾　國朝所製今國子生所戴是也

幅巾　古庶人服巾士則冠矣傳子曰漢末王公多委士服以幅巾為雅素則幅巾古賢者之服也漢末始為士人之服

網巾　古無此制故古今圖畫人物皆無網　國朝初定天下改易胡風乃以絲結網以束其髮名曰網巾又制方巾名曰頭巾罩之識者有法束中原四方平定之語海涵萬象錄曰太祖微行至神樂觀見一道士結網巾召取之遂為定制蓋自元以前無此也

衣服　傳曰上古衣毛後代以麻易之先知為上

以製衣後知爲下以製裳易曰黄帝垂衣裳而天下治世本曰胡曹作衣淮南子曰伯余初作衣註云皆黄帝臣一云伯余黄帝也

衮　内傳曰黄帝伐蚩尤乃服衮冕至舜始備十二章周登日月于太常九章而已餘五服俱周制也大明諸司職掌云皇帝衮衣十二章玄衣六章織日月星辰山龍華蟲纁裳六章織宗彛藻火粉米黼黻中單以素紗爲之蔽膝革帶大帶佩綬韈舄東宫衮九章玄衣五章織山龍華蟲宗彛火纁裳四章織藻粉米黼黻親王衮衣九章但上衮用青世子

袞九章青衣三章織華蟲火宗彝纁裳四章織藻粉米黼黻郡王袞五章青衣三章織粉米藻宗彝纁裳二章織黼黻

朝服　晉輿服志曰漢制五郊天子與執事服各如方色百官不執事者服常服絳衣以從魏秦靜曰漢氏承秦改六冕之制但無冠絳衣而已魏以來名朝服　大明諸司職掌云文武官朝服亦羅衣白紗中單俱用青飾領緣青羅裳青緣蔽膝革帶大帶佩綬襪復凡遇大祀慶成正旦冬至聖節及頒降開讀詔敎進表傳制則服未入流官照九品

官凡朝服行禮

公服　筆談曰中國衣冠自北齊以來全用胡服窄袖緋綠唐武德貞觀間猶爾開元後稍褒博矣適典曰宇文護始袍加下襴遂為後制即今公服也大明諸司職掌云文武官公服用盤領右衽袍或紵絲紗羅絹從宜製造袖寬三尺在京官朝見奏事謝辭及在外官清旦公座則用公服幞頭

祭服　大明諸司職掌云文武官陪祭服一品至九品青羅衣白紗中單俱用皂領緣赤羅裳皂緣赤羅蔽膝方心曲領其冠帶佩綬等第並同朝服

佩　董巴輿服志曰古者君臣皆佩玉三代同之蓋起于夏后氏至周始制其等天子佩白玉公侯山玄大夫水蒼世子瑜玉士瑞玫是也　大明諸司職掌云皇帝衮冕佩玉長三尺三寸弁服白玉佩東宮親王世子郡王衮弁俱玉佩文武官朝服一品佩用玉二品用犀三品至九品用藥玉

綬　禮玉藻曰天子佩白玉而玄組綬公侯山玄玉而朱組綬則綬貫佩玉而相承受者董巴輿服志曰戰國解去綬佩留其絲襚以采緋相連結于襚轉相綬盖帯綬起于七國而名之自三代也

大明諸司職掌云皇帝衮冕大綬六采用黄白赤玄縹緑織成純玄質五百首小綬三色同大綬間織東宮衮冕綬五采用赤白玄縹緑織成純赤質三百三十首小綬三色同大綬間織親王衮冕綬同惟三百一十首世子衮冕綬紫質用紫黄赤三采織成間織弁服俱用大綬文武官朝服一品二品綬用緑黄赤紫四色絲織成雲鳳四色花錦下結青絲網三品四品綬用四色織雲鶴五品綬四色織盤鵰六品七品綬黄緑赤三色織練鵲八品九品綬黄緑二色織鸂鶒

環 瑞應圖曰黃帝時西王母獻白環舜時又獻之則環當出虞氏 大明諸司職掌云皇帝東宮親王衮冕三玉環世子郡王二玉環文武官朝服一品二環用玉二品二環用犀三品四品二環用金五品二環用銀鍍金六品七品二環用銀八品九品二環用銅

蔽膝 明堂位曰有虞氏服韍鄭康成注曰冕服之韠也蘇氏演義曰昔先王衣羽皮韍字遂從韋韋皮也春秋正義云魏晉以還易以絳紗字遂從糸義亡古蔽膝之法今家冕服謂之韍朝服謂之韠也

大明諸司職掌云皇帝衮冕紅羅蔽膝上廣一尺
下廣一尺長三尺織火龍山三章弁服絳紗衣蔽
膝隨衣色東宮親王衮冕蔽膝隨裳色織火山二
章弁服絳紗袍紅裳蔽膝隨裳色世子郡王衮冕
襈赤韍弁服同文武官朝服赤羅蔽膝

大帶　前郊祀志云搢紳插笏于紳紳大帶也

大明諸司職掌云皇帝衮冕大帶素表朱裏兩邊
用緑上以朱錦下以緑錦弁服大帶緋白東宮衮
冕大帶白表朱裏上緑以紅下緑以緑親王衮冕
大帶表裏白羅朱緑緑弁服大帶同文武官朝服

大帶用赤白二色絹

帶　實錄曰自古有革帶及插垂頭秦二世始名腰帶唐高祖令向下插垂頭取順下之義名鉈尾一品至三品金銙四品六品花犀爲銙七品九品銀銙庻人鐵銙　大明諸司職掌云皇帝袞冕革帶長三尺三寸弁服革帶玉鉤鰈東宮親王袞冕革帶金鉤鰈文武官朝服革帶一品用玉二品用犀三四品用金五品用銀鈒花六七品用銀八九品用烏角公服腰帶一品用玉或花或素二品用犀三品四品用金荔枝五品以下用烏角鞓用青革

仍垂撻尾於下韡用皂常服腰帶一品玉二品花
犀三品金鈒花四品素金五品銀鈒花六七品素
銀八九品烏角

服御　二儀實録曰唐高祖初用隋制天子常服黄
袍及衫後漸用赤黄謂之赭黄唐會要曰玄宗時
常翛奏御案床褥去紫用赤黄自武德時禁止士
庶不得服而天子服御之以黄自常翛之請也

服色　二儀實録曰隋煬帝詔牛洪等造章服差等
三四品紫五品朱六品以下緑官吏青庶人白商
皂服色之分疑自此始唐馬周傳曰三品紫四五

品朱六七品綠八九品青　大明諸司職掌云文武官公服一品至四品緋袍五品至七品青袍八品九品綠袍未入流雜職官袍與八九品同

花樣　國朝公侯駙馬伯麒麟白澤文官一品二品仙鶴錦雞三品四品孔雀雲鴈五品白鷴六品七品鷺鷥鸂鶒八品九品黃鸝鵪鶉練鵲風憲官用獬豸武官一品二品獅子三品四品虎豹五品熊羆六品七品彪八品九品犀牛海馬儀賓視武官

圭　大明會典云皇帝圭長一尺二寸東宮圭長九寸五分親王圭長九寸二分五釐世子郡王圭長

九寸

笏　唐會要曰笏周制也周禮諸侯象大夫魚鬚士以竹晉宋以来謂之手板西魏以後五品以上通用象舊制三品以上前挫後直五品以上前挫後屈唐高祖詔五品以上象笏六品以下竹木笏

國朝文武官笏五品以上象牙六品以下用槐木

絛　周禮作絛巾車絛纓盖三代有矣今前圓後方之絛　國朝楚昭王所制也謂之天圓地方絛

襴衫　唐志曰馬周以三代布深衣因于其下著襴及裾名襴衫以為上士之服今學子所衣襴衫之

始也

衫　輿服志曰馬周上議禮無服衫之文三代有深衣請襴袖褾襈為士人上服開骻名䙆骻衫庶人服之即今四袴衫也蓋自馬周始云

汗衫　實録曰古者朝燕之服有中單郊享之服有明衣漢高與項羽戰爭汗透中單遂有汗衫之名

涼衫　筆談曰近歲京師士人朝服乘馬以黲衣蒙之謂之涼衫亦古遺法也儀禮曰朝服加景但不知古人制度何如耳

襖子　舊唐書輿服志曰燕服古褻服也亦謂之常

服江南以巾褐裙襦北朝雜以戎夷之制至北齊有長帽短靴合袴襖子朱紫玄黃各任所好若非元正大會一切通用蓋取于便事則今代襖子自北齊起也

半臂　實錄曰隋大業中内官多服半臂除即長袖也唐高祖減其袖謂之半臂今背子也江淮之間或曰綽子士人競服隋始制之今俗名搭護

袴褶　唐書曰德宗時百官朝朔望皆服袴褶歸崇敬建言三代逮漢無其制隋以來始有服者遂典曰晉衣服制有之云袴褶之制未詳所起近代服

之無定色實録曰上古食肉衣皮遂以爲袴名袴褶今武士大口袴褶是魏文上馬袴也按史記屠岸賈滅趙氏趙朔妻有遺腹生男女賈素之夫人置袴中其稱始見諸此

裘 黄帝出軍决曰帝伐蚩尤未克夢西王母遣道人披玄狐之裘以符授帝則是時已有裘名說文曰裘皮衣盖上古衣毛冒皮之遺象也

褌 實録曰西戎以皮爲之夏后氏以來用絹長至于膝漢晉名犢鼻北齊則與袴長短相似而省犢鼻之名也

襪 文子曰文王伐崇襪繫觧則其物已見于商代實錄曰自三代有之謂之角襪前後兩隻相承中心繫帶魏文帝吳妃始裁縫以綾羅紬絹為之洛神賦羅襪生塵是也

靴 釋名曰本胡服趙武靈王所作實錄曰胡履也趙武靈王好胡服常短靿以黃皮為之後漸以長靿軍戎通服之唐馬周以麻為之殺其靿加以靴氈裴叔通以羊皮為之隱麖加以帶子裝束筆談曰北齊全用胡服長靿靴也續事始曰故事胡虜之服不許着入殿省至馬周加餙乃許也朱子語

録曰靴乃馬鞋也

履舃　實録曰三代皆皮爲之單底曰履複底曰舃古今注曰舃以木置履下乾腊不畏泥濕履乃禮之不帶者蓋祭服謂之舃朝服謂之履燕服謂之屨也續事始曰宋元嘉元年始有鳳頭履故今人亦有鳳頭鞋也

屏屩　實録曰始皇二年始以蒲爲履宋衷曰黄帝臣于則作屏屩又釋名曰屩草履也出行着之屩輕便因以爲名

鞋　實録曰夏商皆以草爲之周以麻晉永嘉中以

絲或云馬周始以麻為之名鞵也古今注曰魏文帝絕寵段巧笑始制絲履則非晋始以絲為鞵矣按禮少儀云國雖靡敝君子不履絲屨則周人已用為屨也

屐　異死曰介子推抱木燒死晋文伐以製屐則春秋時已有是物矣至司馬晋遂為常服

橇　正儀曰橇形如船而短小兩頭微起曲一腳泥上擿進用拾泥之物今海邊有也自禹始之

樺　正儀曰登上山前齒短後齒長下山前齒長後齒短山行往來以鐵施屐下是也自禹有之

雨衣　事始曰凡雨具周已有之左傳云陳成子衣製杖戈杜預注曰製雨衣也炙轂子曰帷絹油製之及油帽陳始有之也

僧衣　僧史畧曰後魏宮中見僧自恣偏袒右肩乃施一邊衣號偏衫全其兩肩衿袖失祇支之體大明會典云禪僧茶褐常服青條五色袈裟講僧五色常服緑條浅紅袈裟教僧皁常服黒條浅紅袈裟僧官如之惟僧録司袈裟緑紋飾以金

道衣　援神契曰禮記有侈袂大袖衣也道衣其類也唐李泌為道士賜紫後人因以為常直領者取

簫散之意　大明會典云道士常服青法服朝服皆用赤色道官亦如之惟道録司官法服朝服皆緑紋餙以金

冠子　二儀實録曰爰自黄帝為冠冕而婦人之首餙無文至周亦不過幅笄而已漢宫掖承恩者始賜碧或緋芙蓉冠子則其物自漢始也　國朝皇后禮冠為圓匡冐以翡翠上餙以九龍四鳳十二樹小花如之兩傅鬢十二鈿常冠龍鳳珠翠冠東宫親王妃禮冠九翬四鳳花釵九樹小花如之九鈿常冠犀冠刻以花鳳世子郡王妃珠翠七翟冠

命婦人禮冠四品以上用金事件五品以下用抹
金銀事件

特髻 實録曰燧人氏婦人始束髮為髻至周王后
首飾為幅編鄭云三輔謂之假髻

步摇 堯舜以銅為笄舜加首飾雜以象牙玳瑁為
之文王髻上加珠翠翹花傳之鉛粉其高髻名鳳
髻加之步步而摇故以步摇名之又釋名云首飾
副其上有垂珠步則摇也

髲髢 周禮王后夫人之服有以髲髢為首飾者故
詩云鬒髮如云不屑髢也馮鑑後事云晋永嘉中

以髮為步搖之狀名曰鬠以為禮容即纏髮特髻之遺象也

頭帤　二儀實錄曰燧人氏為髻但以髮相纏而無繫縛至女媧之女以羊毛為繩向後繫之後世易之以絲及綵絹名頭帤繩之遺狀也

蓋頭　唐初宮人幕籬雖發自戎夷而全身障蔽王公之家亦用之高宗之後用帷帽後又戴皁羅方五尺亦謂之幞頭今曰蓋頭凶服者亦以一幅布為之

粧　周文王時女人始傳鉛粉秦始皇宮悉紅粧翠

眉此粧始也宋武宮女効壽陽落梅之異作梅花粧隋文宮中紅粧謂之桃花面

粧靨　近世婦人粧喜作粉靨如月形如錢樣又以朱若臙脂點者唐人亦上之蓋自吳孫和誤傷鄧夫人頰醫以白獺髓合膏琥珀太多痕不滅有赤點更益其妍諸嬖欲要寵者皆以丹青點頰此其始也

花鈿　酉陽雜俎曰今婦人面飾用花子起自唐上官昭容所制以掩點迹也按隋文宮貼五色花子則前此已有其制矣雜五行書曰宋武帝女壽陽

公主卧于含章殿簷下梅花落額上成五出花拂之不去經三日洗之乃落宮女奇其異競効之花子之作疑起于此

畫眉　秦始皇宮中悉紅粧翠眉此婦人畫眉之初也實録曰漢武帝令宮人掃八字眉西京雜記曰司馬相如妻卓文君眉如遠山時人効之畫遠山眉魏武令宮人掃青黛眉

染紅指甲　唐楊貴妃生而手足爪甲紅謂白鶴精也宮中効之此其始也

釵　實録曰燧人始為髻女媧之女以荊杖及竹為

笄以貫髮至堯以銅為之且橫貫焉舜雜以象牙玳瑁郭憲洞冥記曰漢武帝元鼎元年有神女留玉釵與帝故宮人作玉釵

釧　後漢孫程十九人立順帝有功各賜金釧指環則釧之起漢巳有之也

金訶子　唐明皇貴妃楊氏私安祿山因以指爪傷貴妃胸乳間遂作訶子之飾以蔽之

指環　五經要義曰古者后妃群妾御于君所當御者以銀環進之娠則以金環退之進者着右手退者着左手本三代之制即今之戒指也

耳墜　夷狄男子之飾也晉始用中國

珥　女人耳珠也自妲己始之以効島夷之飾至戰國齊閔王時薛公進珥于王夫人是也

粉　墨子曰禹作粉博物志曰紂燒鉛作粉謂之胡粉即鉛粉也實錄曰蕭史與秦穆公鍊飛雲丹第一轉與弄玉塗之名曰粉即輕粉也

臙脂　古今注曰臙脂草出西方葉似薊花似蒲公人以染粉為婦人面色故曰臙脂後人効之以紅花染絳為之非夜草染者也秦宮中悉紅妝其物自秦始也一云燕支國所出故曰臙脂

綵花　漢王符潛夫論譏花采之費晉新野君傳家以剪花爲業染絹爲芙蓉捻蠟爲菱藕剪梅若生之事按此則是花朶起于漢剪采起于晉

梳篦　實録曰赫胥氏造梳以木爲之二十四齒取疏通之義禮男女不同巾櫛是枇因梳而制也今作篦皆周制也

大衣　商周之代内外命婦服諸翟唐則裙襦大袖爲禮衣實録曰大袖在背子下身與衫子齊而袖大以爲禮服疑即此也　國朝命婦大袖衫眞紅色五品以上用紵絲綾羅六品以下用綾羅紬絹

裙　實録曰古所貴衣裳連下有裙隨衣色而有緣堯舜已降有六破及直縫皆去緣商周以其太質加花繡上綴五色蓋自歆衣裳則有之後世加文飾耳又曰隋煬帝作長裙十二破名仙裙今大衣中有之

帔　實録曰三代無帔說秦有披帛以縑帛爲之漢即以羅晋永嘉中制絳暈帔子是披帛始于秦帔始于晋也唐令三妃以下通服之士庶女子在室搭披帛出適披帔子以别出處之義宋代帔有三等霞帔非恩賜不得服爲婦人之命服而直帔通

于民間也　國朝命婦霞帔褙皆用深青段疋公侯及三品金繡雲霞翟文三四品金繡雲霞孔雀文五品繡雲霞鴛鴦文六七品繡雲霞練鵲文

褙子　實録曰秦二世詔衫子上朝服加褙子其制袖短于衫身與衫齊而大袖宋又長與裙齊而袖纔寬于衫自秦始也

衫子　實録曰女子之衣與裳連如披衫長短與裙相似秦始皇方令短作衫子長袖猶至于膝宜衫裙之分自秦始也

纏足　商妲巳狐精也亦曰雉精猶未變足以帛裹

之宮中皆効焉

帳幄　周官幕人掌帷幕幄帟綬之事注云四合象宮室曰幄坐上承塵曰帟王所居帳也則帳幄當周制也黃帝內傳曰王母為帝設九真十絕妙帳此疑帳之起也漢武帝作甲乙帳蓋因此耳

帷幕　帷幕亦周制也歸藏曰女媧張雲幕而致占神明雖女媧有幕之名而其物之興自周始也

幔　六韜曰天將雨不張幔拾遺錄曰周穆王有[illegible]章錦幔蓋周有其物也

拂廬　唐書吐蕃處于大氈帳名拂廬高宗時獻之

高五丈廣袤各二十七步其後豪貴稱以青絹布爲之其始以拂于穹廬爲號也宋每大宴犒亦設于殿庭曰拂廬亭

被 詩曰抱衾與裯衾被論語曰必有寢衣長一身有半此商周之事也西京雜記曰趙飛燕爲后女弟昭儀遺以二襚三十五條有鴛鴦被則漢始名被也

氈 周官掌皮供毳毛爲氈周制也或曰黃帝作旃

褥 黃帝內傳曰王母爲帝列七寶登真之床敷華茸淨光之褥綻二物此其起爾趙昭儀上皇后遺三十五條有鴛鴦褥

手帕　禮浴用二巾上絺下綌此三代之制也漢王莽斥逐王閎閎伏泣元后親以手巾拭之於是始見手巾之目事雖出于三代而制名自漢始也

事物考卷六終